
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

三易備遺卷八至十

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官修撰臣吴錫齡

謄錄監生臣沈錫爵

繪圖監生臣王玉海

三易備遺卷八

宋 朱元昇 撰

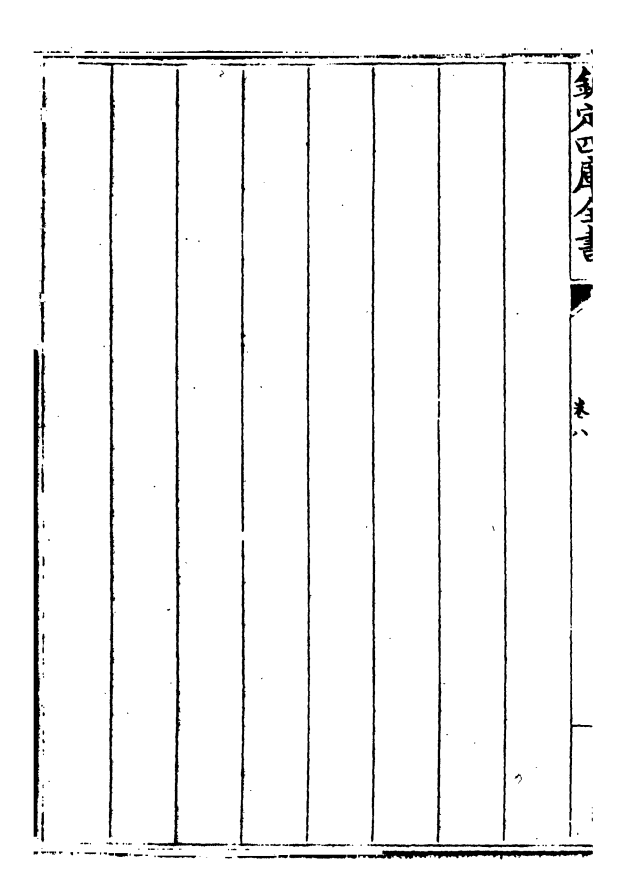
後天周易

周易述意

夫易之理託象數而明古者仰觀俯察遠物近身象數備矣是為連山易黃帝歸藏易因之而已文王周易亦豈外連山象數以為易哉周易歷秦漢至於今其書具

在非若連山歸藏存其名而沒其實有其義而亡其辭者也夫子十翼為周易而作然發明連山之緼互見於辭而説卦一篇特加詳焉豈無意歟葢以周易取則伏義連山易猶連山易取則天出圖書者也文王演上經首乾坤演下經首震艮巽兊演坎離猶上下經之用演連山變對為周易反對演連山八八為周易六六演連山之策萬有一千五百二十為周易之策萬有二千九百六十演連山畫卦之一陽一陰為周易序卦之一陽

一陰其大綱目昭然可考後之學者不察夫子之辭是以昧伏羲文王制作謂伏羲易自伏羲易文王易自文王易甚失文王演易之意書雖具在義或弗彰愚為此懼故述周易備遺

周易反對取則河圖之圖

邵子曰乾坤縱六

子衡用述圖于左

乾天

巽風

兌

坎月

離日

艮

震雷

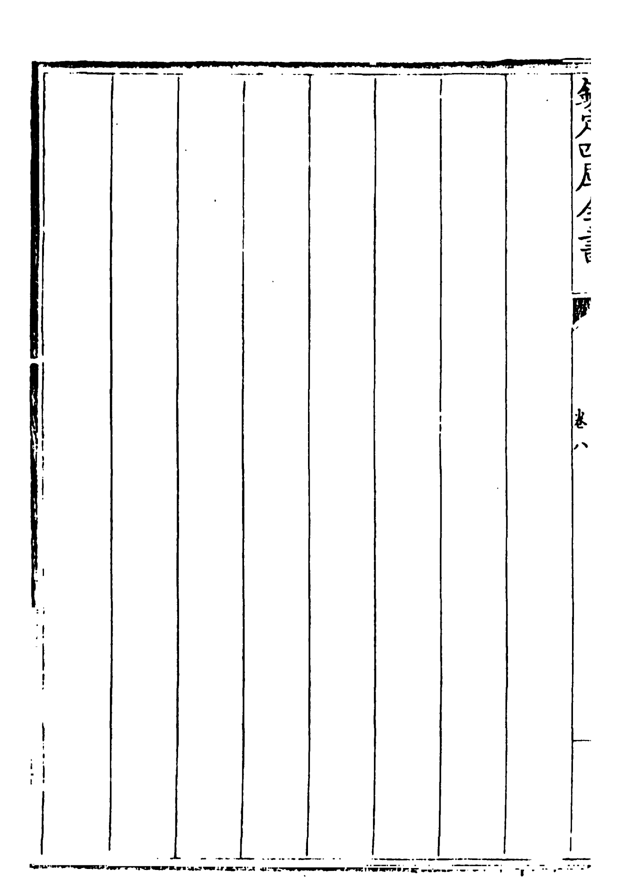
坤地

繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

周易以反對為用繫辭焉者係文王周易故繫辭首章夫子所以明反對之義也先天之卦八後天反對為六先天之卦六十四後天反對為三十六六十四

者八之演也三十六者六之演也故繫辭曰天尊地卑乾坤定矣此上經首乾坤也曰鼓之以雷霆潤之以風雨此下經首震艮巽兌也曰日月運行一寒一暑此坎離猶上下經之用也其言雷霆而不言艮巽乎說卦以雷風為偶者所以明震艮之反對也其言風雨而不言兌巽乎說卦以山澤為偶者所以明巽兌之反對也不言艮而艮已具於震不言兌而兌已具於巽此連山易之八八反對為周易之六六則之

河圖乾坤縱而六子衡也周易其微矣乎欲觀周易
大綱目舍繫辭首章其何以觀之哉

周易上下經各十八卦之圖

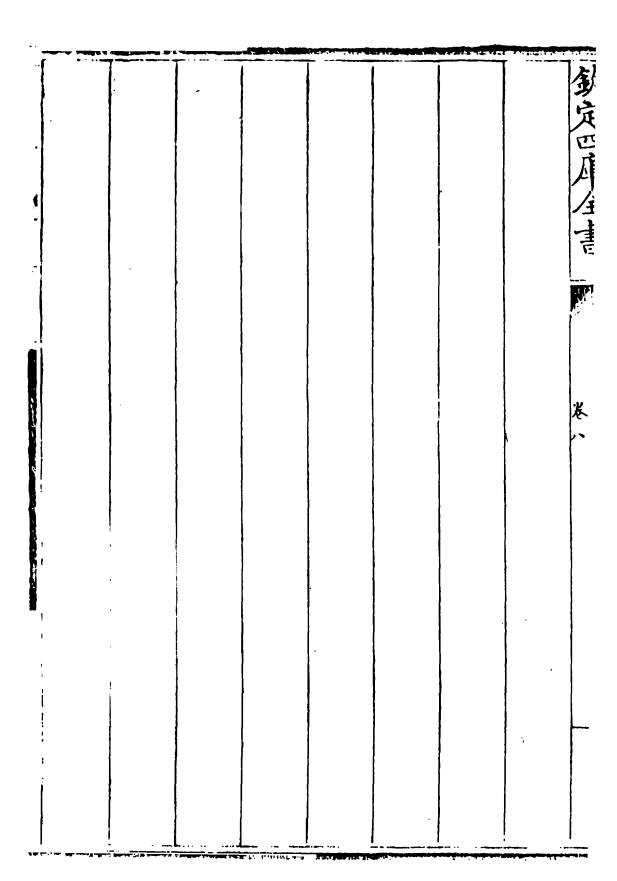
乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

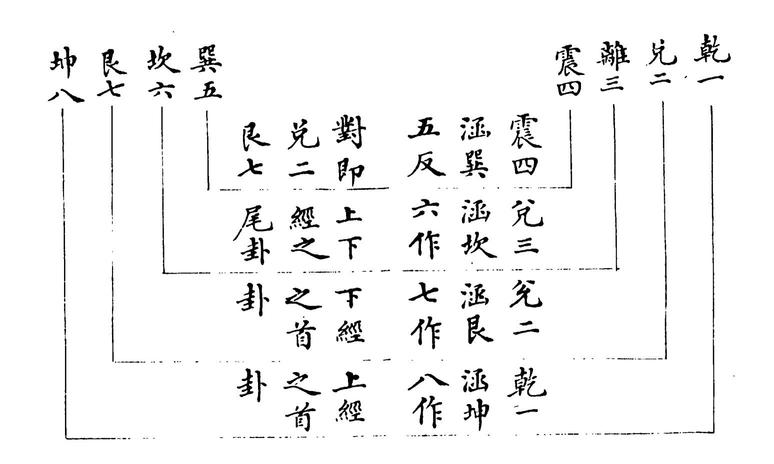
文王演周易六十四卦分為上下經上經之卦三十下經之卦三十四夫子作序卦以明其序上經首天地序三十卦下經首男女序三十四卦而反對之義則又作雜卦以明之夫聖人之作經豈不能均齊上下經而一其數下經之卦其數多於上經者果何以哉噫此其所以為反對之妙也上經三十卦反對則為十有八下經三十四卦反對亦為十有八曷為其十有八也邵子曰體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反對者

二以六變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止乎六卦止乎八策窮乎三十六而重於一百八十四也由是觀之上經之卦有乾坤頥大過坎離六卦之不反對則三十可約而為十八也下經之卦有中孚小過二卦之不反對則三十四可約而為十八也其不一者未有不一者也上經陽爻五十二隂爻五十六陽少而隂多則以剥復之處上經也下經陽爻五十六隂爻五十二陽多而隂少

則以夬姤之處下經也合而言之上經為爻一百有八下經為爻一百有八其數又何嘗不一哉於此見先天之畫為八八者非伏羲自為此八也闡造化無盡之緼也後天之反對為六六者非文王自為此六也闡伏羲無盡之緼也或曰文王之卦六矣六固演為三十六矣而上下經復係以八八六十四何也曰伏羲之八易之體也文王之六易之用也伏羲八中有六體已該用文王六中有八用不離體此所以為體用一源也

周易上經首乾一下經首兊二之圖

上經首

乾

坤

上經尾

坎 坎上坎下

離 離上離下

下經首

咸 兊上艮下

恒 震上巽下

下經尾

既濟 坎上離下

未濟 離上坎下

後天周易首純乾何也先天乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八後天為演先天而作乾一涵坤八故一先之為上經首兊二涵艮七故二次之為下經首離三涵坎六故三次之為上下經尾文王作上下經其序本諸伏羲之序如此曰是固然矣猶有精微之藴焉周易以反對為用約六十四卦為三十六卦上經一百八爻下經一百八爻合之為二百一十六爻二百一十六者純乾之策數也此周易所以首純乾然則揲之歸藏連

山然歟否歟曰亦何莫不然歸藏首純坤用卦四十八藏而不用之卦一十六用卦四十八為爻二百八十八二百八十八者二其純坤之策數也二之者何陽⚊而陰⚋也若夫連山其義玄而又玄伏羲首百王而作連山其則諸河圖也乾策九而涵一是乾為六十四卦之首其則諸洛書也艮終萬物而始萬物是艮為六十四卦之首以乾之策二百一十六合艮之策一百六十八是為三百八十四三百八十四者六十四卦之爻辭也

賈公彥言連山首艮不兼言連山首乾特舉夏時而言之耳嗚呼連山易三百八十四爻備其用其則河圖首乾洛書首艮者歟歸藏易二百八十八爻備其用其首純坤者歟周易二百一十六爻備其用其首純乾者歟此三易之妙縕造化之神機至矣哉

後天復對準先天變對之圖

先天乾對坤後天乾坤亦對也先天泰對否後天否泰亦對也先天隨對蠱後天隨蠱亦對也先天頤對大過後天頤大過亦對也先天坎對離後天坎離亦對也先天漸對歸妹後天漸歸妹亦對也先天中孚對小過後天中孚小過亦對也先天既濟對未濟後天既濟未濟亦對也易有六十四卦此十六卦先後天同一對餘四十八卦之對不同何也曰不同者未嘗不同也先天屯對鼎蒙對革後天屯對蒙鼎對革先天需對晉訟對明

夷後天需對訟晉對明夷先天師對同人比對大有後
天師對比同人對大有先天小畜對豫履對謙後天小
畜對履豫對謙先天臨對遯觀對大壯後天臨對觀遯
對大壯先天噬嗑對井賁對困後天噬嗑對賁井對困
先天剥對夬復對姤後天剥對復夬對姤先天无妄對
升大畜對萃後天无妄對大畜升對萃先天咸對損恒
對益後天咸對恒損對益先天家人對解睽對蹇後天
家人對睽解對蹇先天震對巽艮對兑後天震對艮巽

對兊先天豐對渙旅對節後天豐對旅渙對節由此觀

之先後天四十八卦之對將無不同用述其列於左

乾坤

先天變對

乾 坤

屯蒙
鼎革

先天變對

屯 鼎 蒙 革

後天變對

乾 坤

後天變對

屯 鼎

蒙 革

需 晉
訟 明夷

先天變對

師 同人
比 大有

先天變對

需 晉 訟 明夷 師 同人 比 大有

後天反對

需 晉
訟 明夷

後天反對

師 同人
比 大有

小畜履豫謙先天變對

小畜 豫 履 謙

後天反對

小畜 豫

履 謙

泰否先天變對

泰 否

後天變對

泰 否

後天反對

泰

否

隨 蠱

先天變對

隨 蠱

後天

變對

隨 蠱

反對

隨

臨 遯

觀 大壯

先天變對

臨 遯 觀 大壯

後天反對

臨 遯

噬嗑 井
賁 困
先天變對

剝 夬
復 姤
先天變對

噬嗑	井	賁	困	剝	夬	復	姤

後天反對

噬嗑 井

後天反對

剝 夬

无妄 大畜 升 萃

先天變對

大過 頤

先天變對

无妄 升 大畜 萃

大過 頤

後天反對

无妄 升

大畜 萃

後天變對

大過 頤

坎離先天變對

坎　離

後天變對

坎　離

咸恒損益先天變對

咸　損　恒　益

後天反對

咸　損

恒　益

家人睽
解蹇
先天變對

震艮
巽兑
先天變對

家人 解 睽 蹇 震 巽 艮 兑

後天反對

後天反對

家人 解

睽 蹇

震 巽

艮 兑

漸 歸妹

先天變對

漸 歸妹

後天變對

漸 歸妹

後天反對

漸 歸妹

豐旅 渙節

先天變對

豐 歸妹 旅 節

後天反對

豐 渙

旅 節

中孚 小過

先天變對

中孚 小過

後天變對

中孚 小過

既濟 未濟

先天變對

既濟 未濟

後天

變對

既濟 未濟

反對

既濟

未濟

夫連山歸藏周易之作也有首艮首坤首乾之不同然其所取則者一本諸河圖洛書焉爾烏得而不同世之言易者大抵謂先天自先天後天自後天判然若兩物之不相侔也蔡季通有曰連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異予嘗恨生不得與季通同時共尚論古之人者為此也此圖發明先天以變通為用後天以反對為用其作用似不同其為對也終歸諸同固已瞭然在目矣至於乾坤頤大過中孚小過坎離八卦不可得

而反對泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦可得而反對亦可得而變對總十六卦文王雖一仍其對之舊然别而隸之上下經則又有説焉乾與泰先天隸乾宫也坤與否先天隸坤宫也是為乾父坤母後天以之隸上經頤與隨先天以之隸震宫也大過與蠱先天隸巽宫也是為長男長女後天以之隸上經小過與漸先天隸艮宫也中孚與歸妹先天隸兊宫也為少男少女後天以之隸下經坎離既未濟先天隸坎離宫也是為中男中女

後天以之分隷上下經其尊卑定位長幼有倫後天先
天同一貫耳故曰文法義義法天

三易備遺卷八

三易備遺卷九

宋 朱元昇 撰

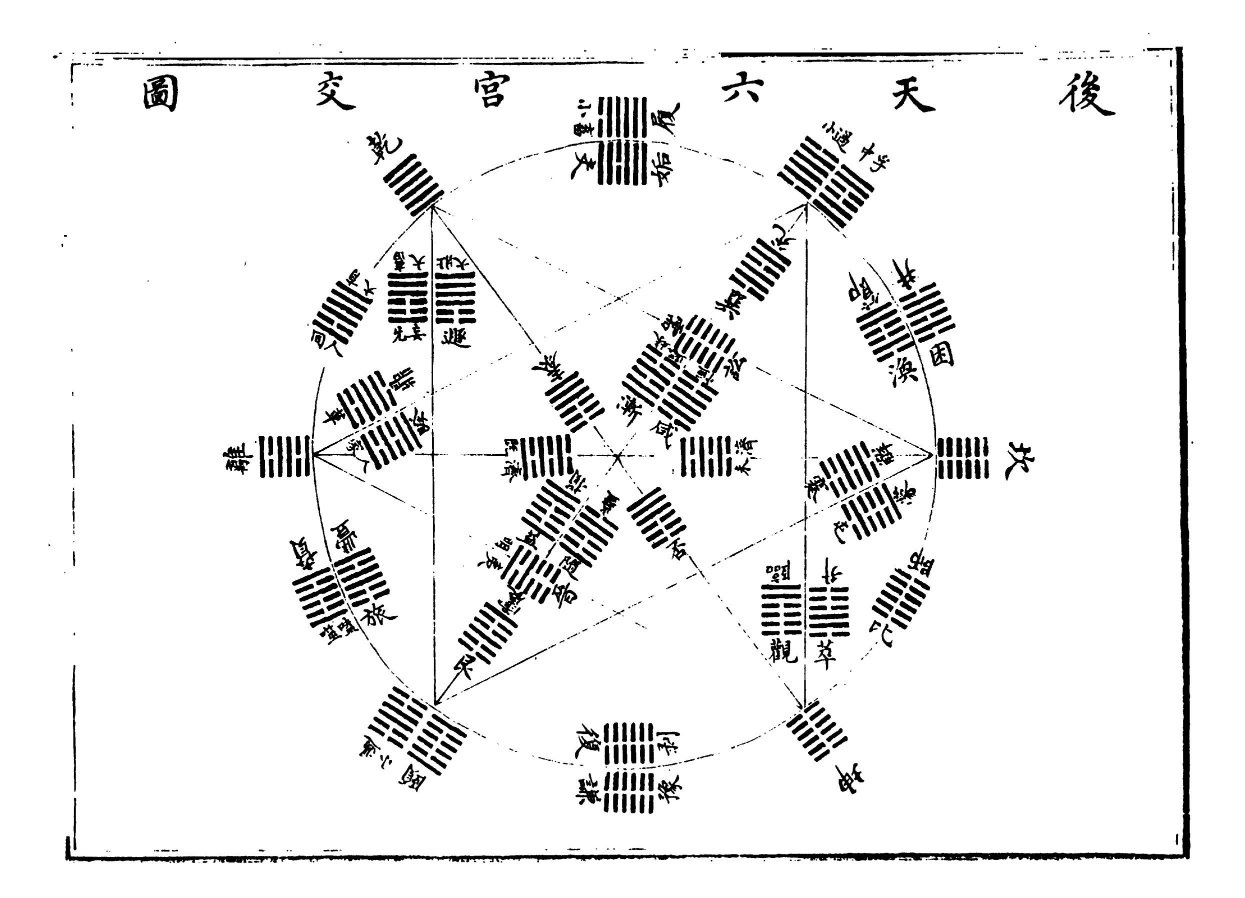
後天周易

後天六宫

先天八宫乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八是也後天六宫乾一離二震三巽四坎五坤六是也先天之八則河圖而置卦位後天之六亦則河圖而置卦位

一本乎天之所出河圖而置之焉耳雖然後天之六其精微之緼有諸儒口耳傳授簡編摹寫所不到者抑予何從而知之歟蓋造化杳冥人之所以能測之者每於其交際之間得之是故觀歸藏者必於子午巳亥之交象泰九三者必曰天地際也今予於後天之六亦惟於乾坤離坎震巽六宮之交有以窺之然後文王作易之心始可得而言矣於是作後天六宮交圖

後天六宮交圖

此交圖者所以寫文王作易之心也今夫言易必觀象考數有以見聖人作易之心始可與言易矣由文王至於夫子五百餘年爾夫子必之杞之宋得夏時焉得坤乾焉然後條易有以契三聖人作易之心也夫子既歿言易者尚矣能窺先聖人作易之心者不多有惟邵子康節傳先天圖得伏羲作易之心衍皇極經世一元之數得文王作易之心由夫子而至於今去聖人逾遠惑於圖書之九十膠於傳釋之異同聖人作易之心不愈

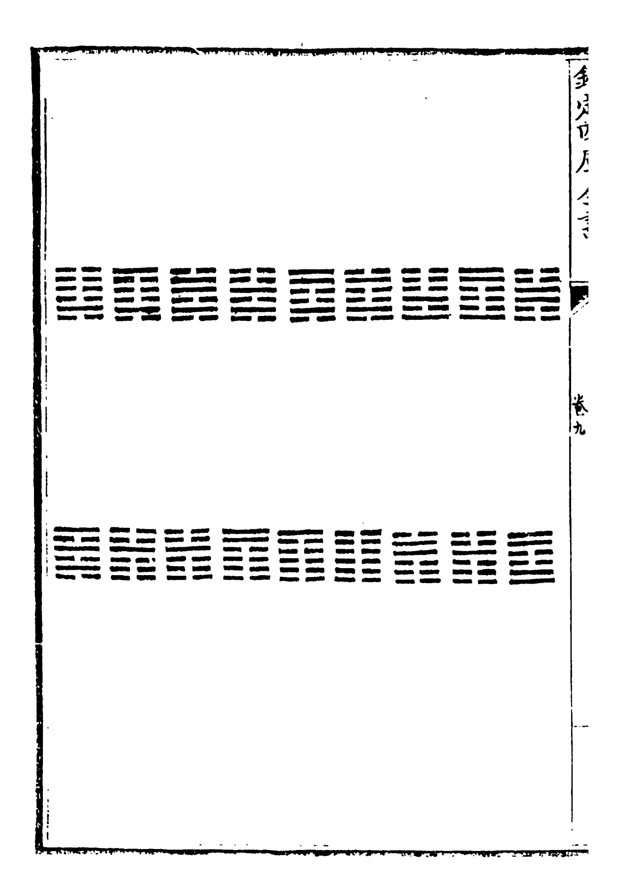
晦乎今曰此交圖者所以寫文王作易之心然則文王之心可得而言歟伏羲之易八其八文王之易六其六此交圖可以見文王作易之心也連山二篇之策萬有一千五百二十周易二篇之策萬有二千九百六十此交圖可以見文王作易之心也易有四象所以示也老陽老陰奠上下之位少陽少陰列左右之偶上經序卦下經序卦豈曰偶然斯馬取爾此交圖可以見文王作易之心也嗚呼此交圖者其玩易者之筌蹄歟

周易六六

伏羲六十四卦八而八之一貞八悔貞其内悔其外也此伏羲易之妙也文王六十四卦六而六之正而觀則内者為貞外者為悔反而觀則悔復為貞貞復為悔此文王之易不其愈妙乎今舉乾之交言之乾交坎其卦為需反之則坎交乾為訟是需訟二卦本一卦也乾交離其卦為大有反之則離交乾為同人是大有同人二卦本一卦也乾交坤其卦為泰反之則坤交乾為否是

否泰二卦本一卦也乾交巽兊為夬為小畜反之則巽兊交乾為姤為履乾交震艮為大畜為大壯反之則震艮交乾為遯為无妄是夬小畜姤履大畜大壯遯无妄皆以二卦為一卦也由乾而推則坤也坎離也震艮巽兊也可以槩見矣故乾坤坎離交而乾坤坎離卦之不反對者也震艮巽兊交而頤大過中孚小過卦之不反對者也不反對者經乎其外反對者緯乎其内此交圖之作所以見文王作易之心

爻圖三十六卦分隸六宮之圖

傳曰方以類聚物以羣分其交圖之謂歟今夫交圖者布三十六卦為六宫卦之具乾體者隸乾宫卦之具坤體者隸坤宫卦之具坎離體者隸坎離宫卦之具震艮巽兊體者隸震艮巽兊宫猶二十八宿森羅在天各有分野不相踰越出於天然之妙非假人為之巧吾故曰此交圖者可以見文王作易之心雖然否泰以乾坤交隸乾宫可也而既未濟以坎離交隸坤宫何也晉明夷需訟以乾坤坎離交隸震艮巽兊宫又何也噫坎離在

上經則佐乾坤在下經則佐震艮巽兊此周易之所以作此交圖見文王作易之心

交圖三十六卦

乾

上經

乾

上經

坤

坤

下經

夬

姤

上經

剝

復

下經

大壯

遯

上經

觀

臨

分隸上下經例

二宮

上經 小畜

上經 大畜

上經 泰

上經 豫

下經 萃

下經 未濟

乾坤二宮總十二卦
上經八卦下經四卦

交圖三十六卦

震
艮
下經
震
☳☳

下經
巽
☴☴
兑

巽
兑
上經
隨
☱☳
蠱

下經
歸妹
☳☱
漸

上經
頤
☶☳

上經
大過
☱☴

分隸上下經例

二宮

下經 小過

下經 中孚

下經 益 損

下經 恒 咸

下經 睽 晉

上經 訟 需

震巽艮兌二宮總十二卦

上經四卦下經八卦

交圖三十六卦

離

坎

上經 離 旅

上經 坎 節

下經 豐

下經 渙

下經 家人 睽

下經 解 蹇

分隸上下經例

二宫

上經
賁
噬嗑

下經
革
鼎

上經
同人
大有

坎離二宫總十二卦
上經六卦下經六卦

下經
困
井

上經
蒙
屯

上經
師
比

愚謂後天交圖有以見文王作易之心蓋不一言之矣

言無證不信嘗證之數圖與數協證之象圖與象協又

證之周易序卦卦與象數協固非髣髴臆度者之為今

以交圖六宮分隷之卦證諸周易上下經分隷之卦益

信此交圖可以見文王作易之心何以言之交圖乾坤

宮十二卦隷上經者八隷下經者四震艮巽兌宮十二

卦隷上經者四隷下經者八坎離宮十二卦隷上經者

六隷下經者六夫六宮之卦分隷上下經多寡之間等

齊之際豈無意歟周易之作也用乾坤主上經用震艮巽兊主下經用坎離佐上下經今此交圖隷乾坤宫之卦多於上經隷震艮巽兊宫之卦多於下經隷坎離宫之卦均之上下經此正文王作易之心然也愚於此交圖也益有以自信

周易二篇

連山二篇自復至乾為陽儀自姤至坤為陰儀其策萬有一千五百二十歸藏二篇自甲子至癸巳為先甲自甲午至癸亥為後甲其策萬有八百周易二篇自乾坤至坎離為上經自咸恒至既未濟為下經其策萬有二千九百六十此三易二篇之大畧也係詞曰二篇之策萬有一千五百二十舉連山策而言之也夫子獨言連山之策何也連山三易之祖也三易經卦皆八其别皆

六十有四何策數之不相似然者噫於斯可以見三聖人作易之心矣今姑以周易言之周易以反對為用約六十四卦為三十六卦上篇為爻一百八下篇為爻一百八陽爻配陰爻陰爻配陽爻二其一百八也二其一百八則二百一十六其六十之策也邵子康節衍一元之數曰十二萬九千六百蓋述周易二百一十六其六十之策大而衍之也伏羲則圖之九書之十為連山之八文王衍連山之八為周易之六邵子康節衍文王之六

為皇極經世書之四皇極經世書以四為用者也觀易
者試審思之則聖賢作易之心庶可得而言矣

交圖兩位相對衍三百六十數

乾對坤　三百六十　坤對乾　三百六十

夬姤對剝復　三百六十　剝復對夬姤　三百六十

遯大壯對臨觀　三百六十　臨觀對遯大壯　三百六十

小畜履對謙豫　三百六十　謙豫對小畜履　三百六十

无妄大畜對萃升　三百六十　萃升對无妄大畜　三百六十

泰否對既濟未濟　三百六十　既濟未濟對泰否　三百六十

頤對大過　三百六十　大過對頤　三百六十

中孚對小過　三百六十　小過對中孚　三百六十

隨蠱對漸歸妹　三百六十　漸歸妹對隨蠱　三百六十

咸恒對損益　三百六十　損益對咸恒　三百六十

震艮對巽兌　三百六十　巽兌對震艮　三百六十

晉明夷對需訟　三百六十　需訟對晉明夷　三百六十

離　對　坎　三百六十　坎　對　離　三百六十

豐旅對渙節　三百六十　渙節對豐旅　三百六十

家人睽對蹇解　三百六十　蹇解對家人睽　三百六十

噬嗑賁對困井　三百六十　困井對噬嗑賁　三百六十

革鼎對屯蒙　三百六十　屯蒙對革鼎　三百六十

同人大有對師比　三百六十　師比對同人大有　三百六十

右三十六其三百六十該萬有二千九百六十策

文公朱子有曰程先生說易得其理則象數在其中固是如此然遡流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走不然事無實證則虛理易差也今此交圖謂得文王作易之心夫易作於數千載之前而欲遡作易之心於數千載之後於何以見其的當下處亦惟稽諸象數而已爾且交圖三十六卦以其位之對者衍之其數皆三百六十不特此交圖為然又以周易上經序卦下經序卦衍之其數亦三百六十無非合乎自然者葢三

百六十當期之數先天為三百六十者三十有二後天為三百六十者三十有六三十二其三百六十是為萬有一千五百二十三十六其三百六十是為萬有二千九百六十又十倍之為十二萬九千六百皇極經世一元之數也一元之數三百六十其三百六十也三百六十之數天地人物咸備焉是故條其例庶以下原缺

周易四象

伏羲首百王而作易其畫六十四卦也一陰一陽爾文王繼伏羲而作周易其序六十四卦也亦一陰一陽爾說卦曰分陰分陽迭用柔剛此夫子明伏羲畫卦之例蓋亦明文王序卦之例子於六宮交圖見之矣易有四象曰老陽也曰老陰也曰少陽也曰少陰也老陽老陰奠上下之位少陽少陰列左右之偶此交圖出於自然而然者文王周易序卦位老陽老陰於諸卦之首所以

繼萬化之體也偶少陽少陰於二老之後所以秩萬化之用也是故老陽偶老陰老陰偶老陽少陽偶少陰少陰偶少陽煥然有倫始終不渝自乾坤而屯蒙以至於頤大過坎離為上經自咸恒而遯大壯以至於渙節中孚小過既未濟為下經無非分陰分陽迭用柔剛伏義之畫卦文王之序卦其揆一也昔邵子與程子論先天易程子謂邵子大段漏洩天機予於後天易也洩漏聖人不言之緼多矣然天欲明斯易以福斯世也予肆業

及之所不敢黙用條其例以明文王作易之序

周易上經序卦例

卦	卦象	策數	進退
老陽乾	䷀	二百一十六策	
老陰坤	䷁	一百四十四策	
少陽屯蒙	䷂	一百六十八策	
少陰需訟	䷄	一百九十二策	
少陽師比	䷆	一百五十六策	進二十策
少陰小畜履	䷈	二百三十四策	退二十策
少陽泰否	䷊	一百八十策	退二十策
少陰同人大有	䷌	二百三十四策	退二十策
少陽謙豫	䷎	一百五十六策	進二十策
少陰隨蠱	䷐	一百八十策	進二十策

合三百六十策　合三百六十策　合三百六十策　合三百六十策　合三百六十策

少陽臨觀　一百六十八策

少陰噬嗑賁　一百八十策　進二十策

合三百六十策

少陽剝復　一百五十六策　進二十策

少陰无妄大畜　一百九十二策

合三百六十策

少陽頤　一百六十八策

少陰大過　一百九十二策

合三百六十策

少陽坎　一百六十八策

少陰離　一百九十二策

合三百六十策

周易下經序卦例

少陽咸恒 一百八十策 退十二策

少陰遯大壯 一百九十二策

合三百六十策

少陽晉明夷 一百六十八策

少陰家人睽 一百九十二策

合三百六十策

少陽蹇解 一百六十八策

少陰損益 一百八十策 進十二策

合三百六十策

少陰夬姤 一百三十四策 退十二策

少陽萃升 一百六十八策

合三百六十策

少陽困 一百八十策 進十二策

少陰革 一百九十二策

合三百六十策

少陽震　一百六十八策

少陰漸　一百八十策　進十二策

合三百六十策

少陽豐　一百八十策　退十二策

少陰巽　一百九十二策

合三百六十策

少陽渙　一百八十策

少陰中孚　一百九十二策

合三百六十策

少陽小過　一百六十八策

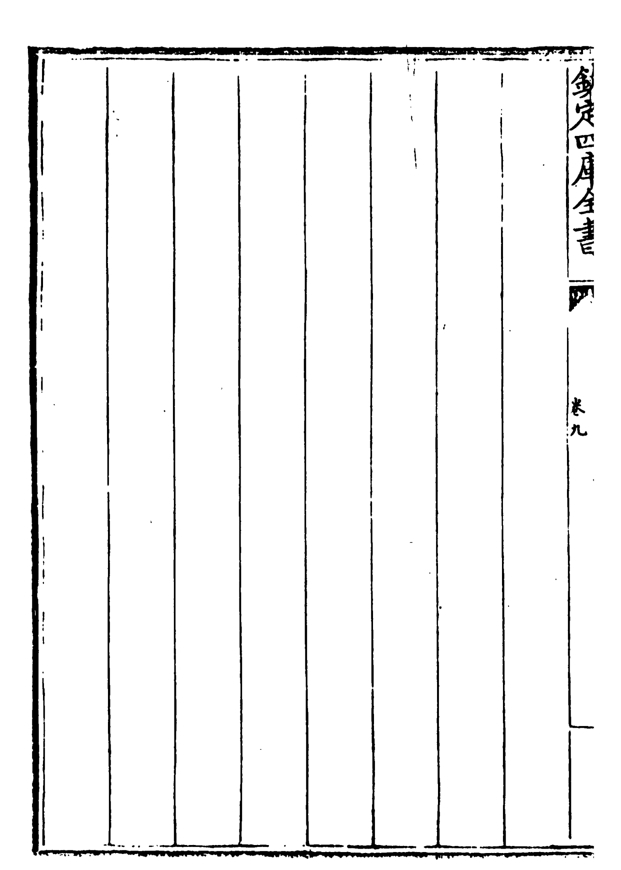
少陰既濟　一百八十策　進十二策

合三百六十策

或問曰周易自乾坤至既未濟夫子作序卦言夫象之理矣未及夫象之數也若曰理象數三者未甞相離盍言夫乾坤屯蒙而下諸卦象數之序為如何愚不敏望道未之見年經月緯意想神馳然後作六宮交圖如親見西伯於殷之末世得其設卦布策之原委老陽之策二百一十六老陰之策一百四十四乾坤者易之門故位上經之首少陽之策一百六十八凡九卦四在上經五在下經少陰之策一百九十二凡九卦四在上經五

在下經此二十卦具四象之正策者也居老陽少陰之間者三卦其策皆二百有四居老陰少陽之間者三卦其策皆一百五十六居陰陽二少之間者十卦其策皆一百八十其策之二百有四者可退為少陰其策之一百五十六者可進為少陽其策之一百八十者可以進可以退進者五卦為少陽退者五卦為少陰進者凡八卦退者凡八卦進退之策節以十二上經八卦五進而三退下經八卦三進而五退進退以成其變化此易之

序也係詞曰變化者進退之象也是之謂矣是故後天三十六卦老陽繼以老陰少陽繼以少陰秩秩相承三十四卦同一貫也至於姤夬獨以少陰而先少陽厥有旨哉

交圖三十六卦策數循環圖

或問交圖所設卦位出於天乎出於人乎曰一本諸河圖而設之者爾河圖一居北九居南是以乾南而坤北也河圖三居東七居西是以離東而坎西也河圖八居東北六居西北伏羲位震於八位艮於六文王反對震艮本一卦是以震艮位坤離之間也河圖二居西南四居東南伏羲位巽於二位兑於四文王反對巽兑本一卦是以巽兑位乾坎之間也由河圖言之則出於天由羲文言之則出於人人不天不因天不人不成也雖然

震艮巽兊之位不得列於乾坤坎離之次而頤大過小過中孚之位乃得加於震艮巽兊之上何也曰乾坤坎離卦之正也頤大過小過中孚卦之變而正者也八正卦經乎圖之外二十八變卦緯乎圖之內此交圖設卦一本諸天之河圖與伏羲文王也無非自然而然惟其自然而然故由坤之一百四十四進而為師比之一百五十六再進而為坎為臨觀萃升蹇解屯蒙之一百六十八又再進而為節渙困井既濟未濟咸恒漸歸妹之

一百八十又再進而為大過中孚為巽兊需訟之一百九十二又再進而為夬姤小畜履之二百四又再進而為乾之二百一十六進極則退由乾之二百一十六退而為同人大有之二百四再退而為離為遯大壯无妄大畜家人睽革鼎之一百九十二又再退而為豐旅噬嗑賁泰否損益隨蠱之一百八十又再退而為頤小過為震艮晉明夷之一百六十八又再退而為剝復謙豫之一百五十六又再退而為坤之一百四十四退極則

進進退循環不雜不越各稽其類此所以為爻圖之妙也雖然進以十二退以十二何謂也曰老陽之策三十六陽極則退於陰以三十六退為二十四是退以十二也老陰之策二十四陰極則進於陽以二十四進為三十六是進以十二也雖然陰必六進陽必六退又何謂也曰易有六位卦有六爻兼三才而兩之故六六者非他三才之道也此夫子之言云然將奚疑吾故曰爻圖者所以寫文王作易之心也

三易備遺卷九

三易備遺卷十

宋 朱元昇 撰

後天周易

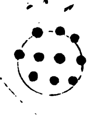
周易互卦

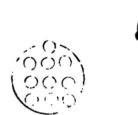
易有聖人之道四焉尚其辭尚其變尚其象尚其占也連山歸藏易亡已久後世不得見其辭周易之辭具在方冊不於辭焉求之曷足以明理象數哉互體者易之

變也象也占之必有辭也周易卦辭爻辭彖象之辭指
互體而為辭者是或不一如小畜卦辭自我西郊指互
兊也如屯爻辭女子貞不字十年乃字指互坤也如大
過彖辭剛過而中指互乾也如困象辭君子以致命遂
志指互巽也左氏傳晉侯將納王筮之遇大有之睽曰
吉遇公用享於天子之卦也天為澤以當日天子降心
以逆公不亦可乎蓋大有互兊也懿氏生敬仲周史有
以周易見陳侯者使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光

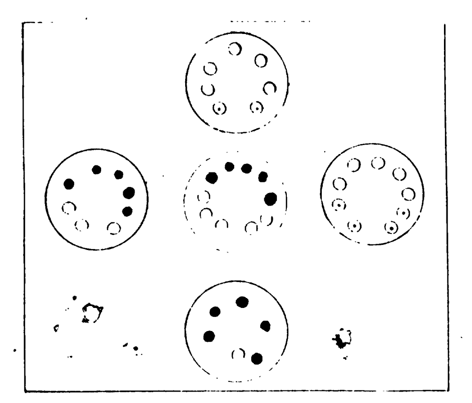
利用賔于王坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上葢觀互坤艮也春秋用互體爲占尚矣則夫舍互體而言易者非善言易者也

周易互卦合河圖變數之圖

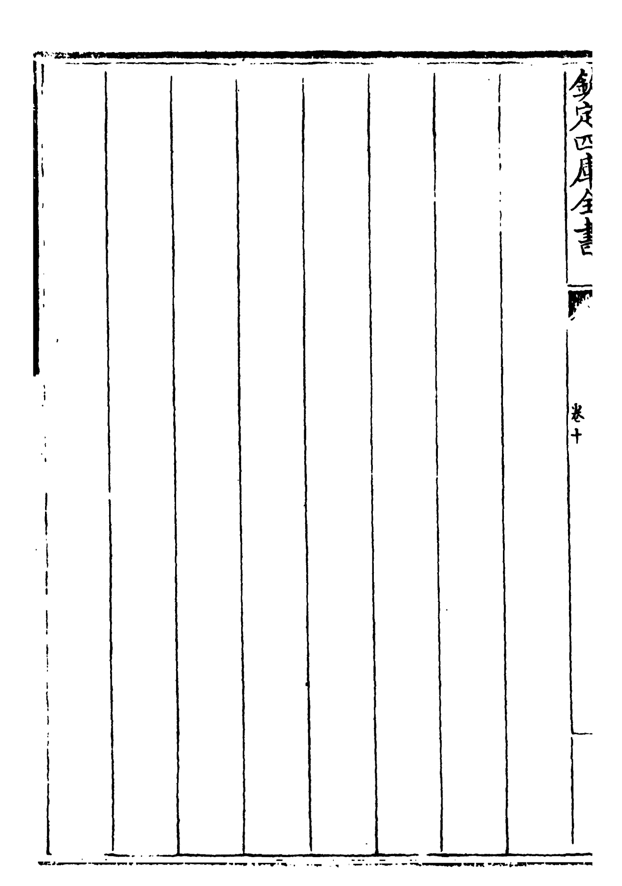
周易互卦合洛書變數之圖

夫子曰河出圖洛出書聖人則之圖書者奇偶之始也
奇偶者卦畫之始也圖書之數有正有變故卦畫之象
亦有正有變河圖正數四十有五河圖之變則一涵九
九復涵一三涵七七復涵三二涵八八復涵二六涵四
四復涵六惟五虛中以涵四方四維之四十此河圖陰
陽互體為數百有十二者變也乘數也洛書正數五十
有五洛書之變則一涵於六二涵於七三涵於八四涵
於九五涵於十此洛書陰陽互體為數四十者變也除

數也稽之於象則有相爲胳合者矣小成之卦八大成之卦六十四者正也除之而爲反對之三十六乘之而爲互體之百有十二者變也何以謂之互體百有二十乾坤二卦純體不互也夬姤乾之體剥復坤之體不互也既未濟坎離之體不互也餘五十六卦皆互也不互者用本卦互者除本卦其象百有二十合於河圖之變數百有二十也三而約之則爲四十合於洛書之變數四十也於此見聖人作易一本諸河圖洛書固如此夫

子則之之言豈欺我哉

周易互卦綱目

互坎震艮四卦

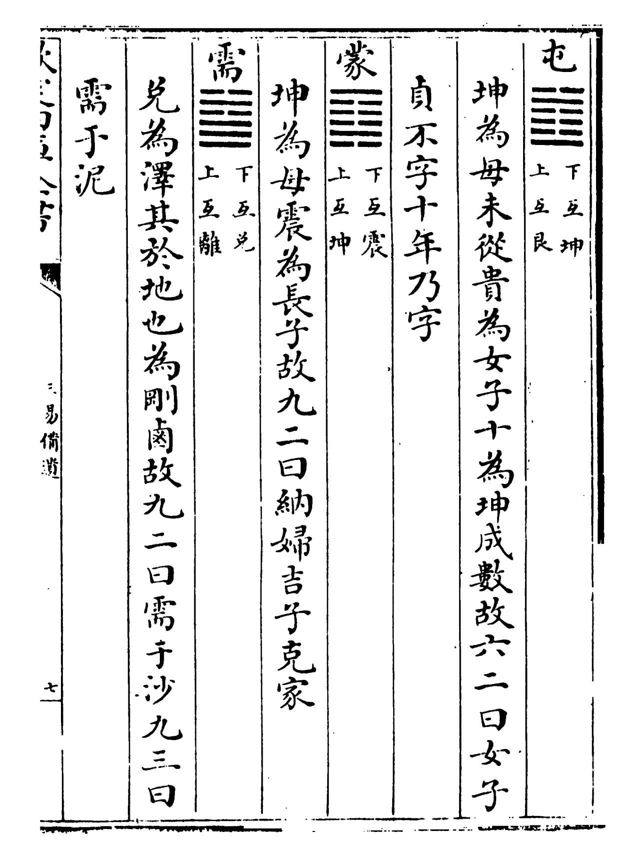
互離巽兊四卦

互震艮巽兊四卦

不互五卦

凡三十有六卦

該一百二十象

屯 ䷂ 下互坤 上互艮

坤為母未從貴為女子十為坤成數故六二曰女子貞不字十年乃字

蒙 ䷃ 下互震 上互坤

坤為母震為長子故九二曰納婦吉子克家

需 ䷄ 下互兌 上互離

兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需于沙九三曰需于泥

訟 ䷅ 下互離 上互巽

離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百户上九曰或錫之鞶帶終朝三褫之

師 ䷆ 下互震 下互坤

坤為衆師衆也震為長子故六五曰長子帥師

比 ䷇ 下互坤 上互艮

坤為土為衆故象曰先王以建萬國親諸侯

小畜 ䷈ 下互兑 上互離

兑位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兑為毀折

離為目故九三曰輿說輻夫妻反目

履 ䷉ 下互離 上互巽

離為目巽為股故六三曰眇能視跛能履

泰 ䷊ 下互兑 上互震

兑少女震長男故六五曰帝乙歸妹

否 ䷋ 下互艮 上互巽

巽以申命行事故九四之象曰有命无咎志行也

同人 ䷌ 下互巽 上互乾

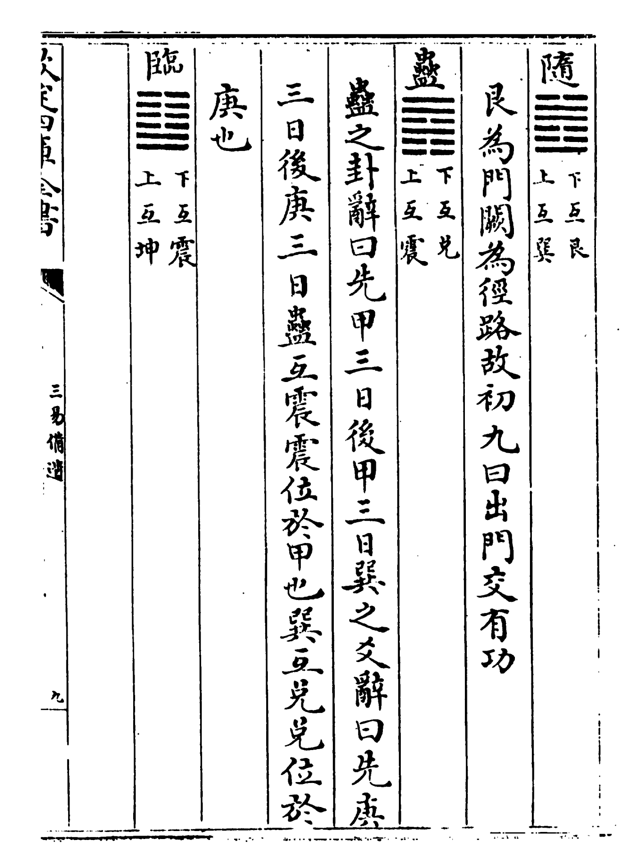
巽為高為進退故九三曰升其高陵

大有 ䷍ 下互乾 上互兌

兌說也孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

謙 ䷎ 下互艮 上互坎

艮為小石故六二曰介于石

隨 ䷐

下互艮
上互巽

艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功

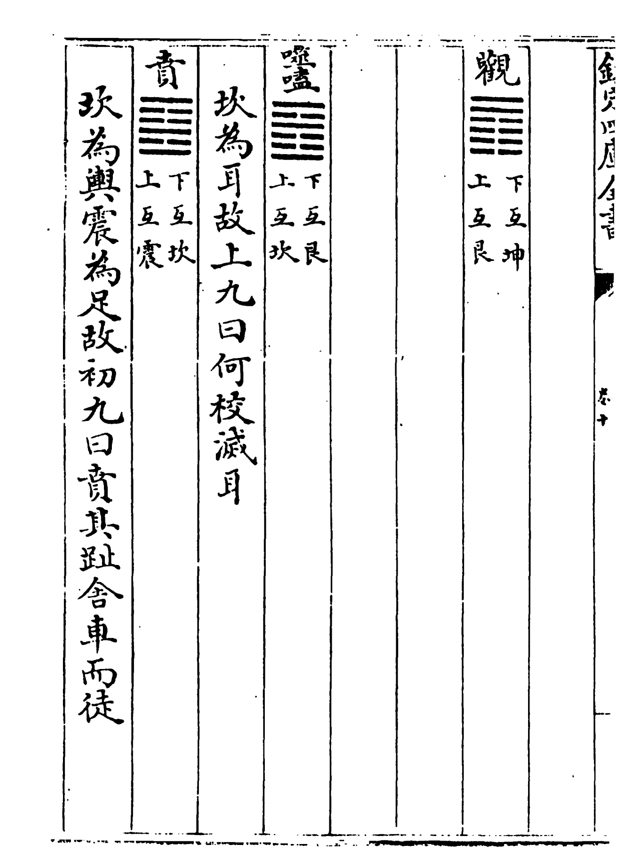
蠱 ䷑

下互兑
上互震

蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兑兑位於庚也

臨 ䷒

下互震
上互坤

觀

下互坤
上互艮

噬嗑

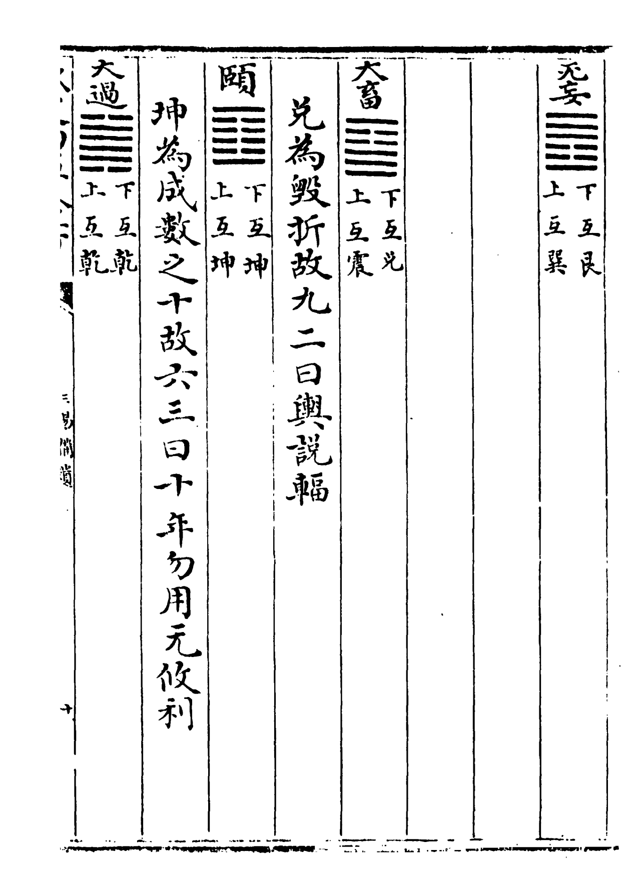
下互艮
上互坎

坎為耳故上九曰何校滅耳

賁

下互坎
上互震

坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車而徒

无妄

下互艮
上互巽

大畜

下互兌
上互震

兌為毀折故九二曰輿說輻

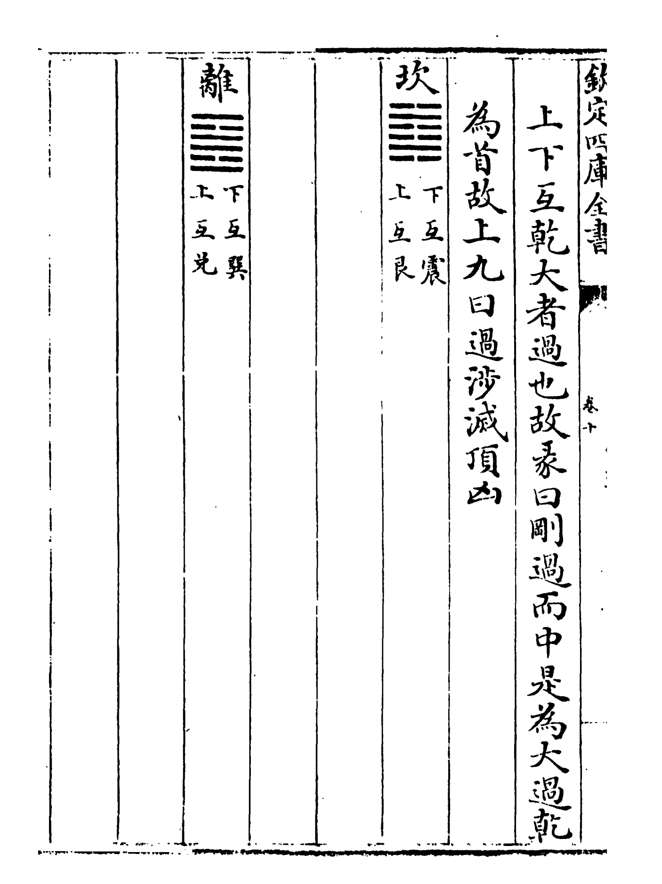
頤

下互坤
上互坤

坤為成數之十故六三曰十年勿用无攸利

大過

下互乾
上互乾

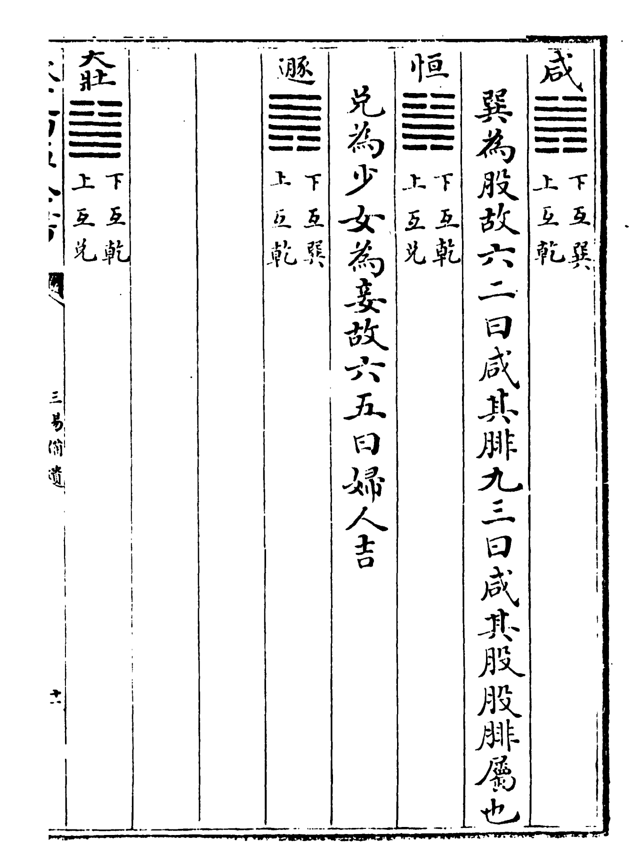
上下互乾大者過也故彖曰剛過而中是為大過乾為首故上九曰過涉滅頂凶

坎

下互震
上互艮

離

下互巽
上互兑

咸 ䷞

下互巽

上互乾

巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其股股腓屬也

恒 ䷟

下互乾

上互兌

兌為少女為妾故六五曰婦人吉

遯 ䷠

下互巽

上互乾

大壯 ䷡

下互乾

上互兌

兑為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

晉 ䷢ 下互艮 上互乾

艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷 ䷣ 下互坎 上互震

坎為美脊亟心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人 ䷤ 下互坎 上互離

睽

☲☱ 下互離 上互坎

坎為曳為輿為雨為豕故六三曰見輿曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

蹇

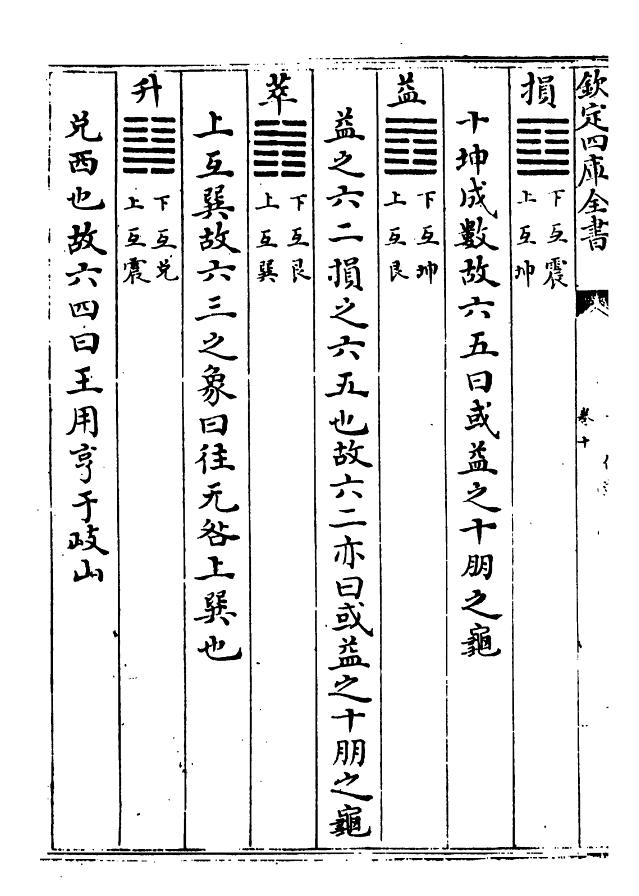
☵☶ 下互坎 上互離

艮下坎上為蹇又下互坎故六二曰王臣蹇蹇六四曰往蹇來連九五曰大蹇朋來

解

☳☵ 下互離 上互坎

離為網罟田也故九二曰田獲三狐三者離之數也

損　下互震　上互坤

十坤成數故六五曰或益之十朋之龜

益　下互坤　上互艮

益之六二損之六五也故六二亦曰或益之十朋之龜

萃　下互艮　上互巽

上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

升　下互兑　上互震

兑西也故六四曰王用亨于岐山

困 ䷮ 下互離 上互巽

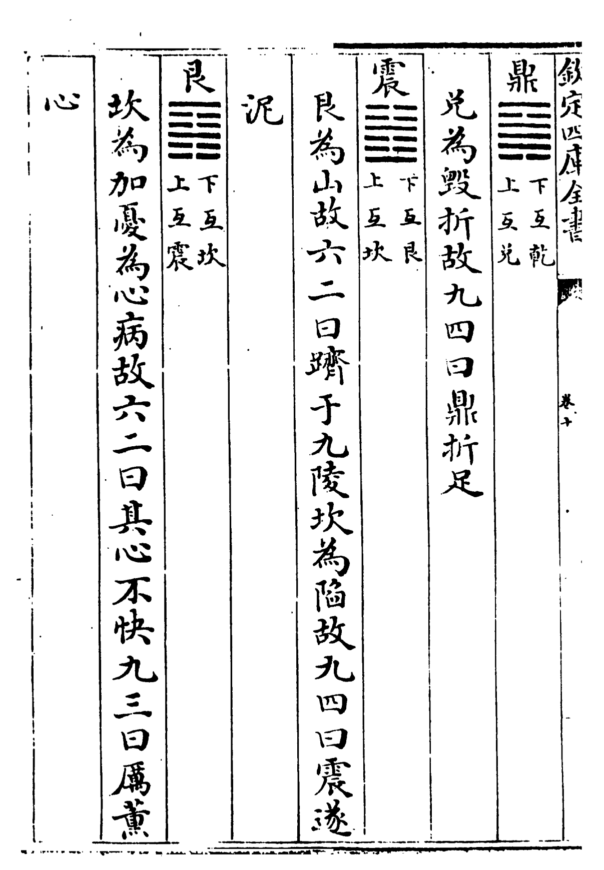
巽為申命故象曰澤无水困君子以致命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲卼

井 ䷯ 下互兌 上互離

兌為毀折故九二曰甕敝漏離為明故九三曰王明並受其福

革 ䷰ 下互巽 上互乾

巽為申命故九四曰有孚改命

鼎䷱ 下互乾 上互兑

兑為毀折故九四曰鼎折足

震䷲ 下互艮 上互坎

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故九四曰震遂泥

艮䷳ 下互坎 上互震

坎為加憂為心病故六二曰其心不快九三曰厲薰心

漸 ䷴ 下互坎 上互離

坎曰樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎為盜故九三曰利禦寇

歸妹 ䷵ 下互離 上互坎

離為目故九二曰眇能視坎為月故六五曰月幾望

豐 ䷶ 下互巽 上互兑

兑為毀折故九三曰折其右肱

旅 ䷷ 下互巽 上互兑

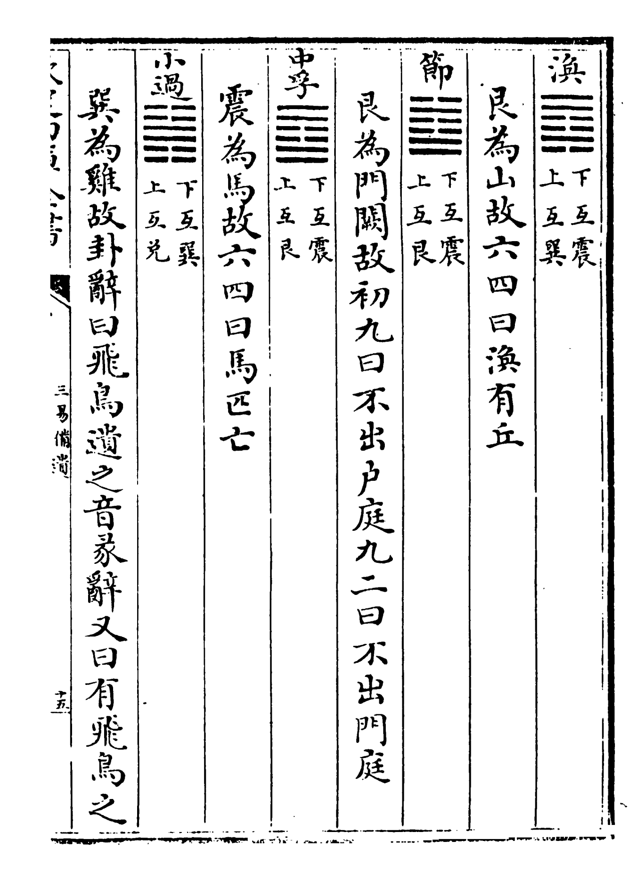
巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷其資九四曰得其資斧

巽 ䷸ 下互兑 上互離

兑為巫故九二曰用史巫紛若兑位於庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁故六三曰田獲三品

兑 ䷹ 下互離 上互巽

離為戈兵故彖辭曰說以犯難民忘其死

渙 下互震 上互巽

艮為山故六四曰渙有丘

節 下互震 上互艮

艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭

中孚 下互震 上互艮

震為馬故六四曰馬匹亡

小過 下互巽 上互兌

巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有飛鳥之

象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天

自漢以來言易者有取互卦有不取互卦蓋相半也然左氏傳晉侯謀納王筮遇大有之睽懿氏生敬仲筮遇觀之否是皆以互卦驗人事當否若符左契者又嘗求諸大傳之辭抑有可証焉大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣又曰二與四同功而異位二多譽四多懼三與五同功而異位三多凶五多功且卦有六爻夫子獨取中爻二四三五以為言者互卦之謂也互卦取二三四為下互是二

與四為應互卦取三四五為上互是三與五為應若夫六爻之正例初與四相應二與五相應三與六相應宜與互爻之應不相似然者夫子言二與四同功三與五同功舉互卦之例為言也故曰雜物撰德辯是與非則非其中爻不備學者諦觀大傳之辭庶乎可矣

三易備遺卷十

三易備遺跋

夫子既沒迄今七百年間諸以易名家者專於理則簡
於象數專於象數則荒於理因註迷經因疏迷註致十
翼本旨不白於世而世之學者果於襲舊疑於知新罕
研聖人作易之根柢我先君子述三易備遺曰河出圖
洛出書聖人則之此夫子明作易之根柢也故言理必
考象言象必考數理象數無抵牾然後措諸詞寫諸
圖自謂得聖人之心於註疏解釋之外有先儒所未發

者視諸家言易理自理象自象數自數三易自三易河圖洛書自河圖洛書判然不相符者不侔矣噫此其於易也功不在名世諸儒下咸淳庚午備遺成侯部使者則堂家先生一見奇其書用聞於朝會國督戍事嚴未皇暇也送中書籍記越三載先子没先兄起予甫繼志纂述時事且别多所散失起予甫亦下世矣士立弗克肖以夙夜罔敢懈惟父兄之志是酬補遺苴闕僅完其帙敬鋟諸梓非敢曰論譔其前人之美以顯揚之後世

也易之晦也明也有時也人焉得而已諸時元貞乙未

立春日男士立百拜謹誌

